

চিহ্নিনাস

(দর্শন পরিচয়)

শ্রীবিনয় কুমার সান্যাল বি,এ,
প্রণীত

৭২ ৪৩২১২

শ্রীমদে ভক্তির সুরাধার নন্দ
শ্রীমদে ভক্তির সুরাধার নন্দ
শ্রীমদে ভক্তির সুরাধার নন্দ

চিহ্নিত

চিহ্নিত

(দর্শন পরিচয়)

শ্রীবিনয়কুমার সান্যাল বি, এ, প্রণীত ।

কলিকাতা।

২২ নং বাধানাথ মল্লিকের লেন হইতে

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রচন্দ্র বসু মল্লিক দ্বারা

প্রকাশিত ।

বঙ্গাব্দ ১৩১৫ ।

মূল্য ১০ আনা মাত্র ।

কলেজ স্কোয়ার, জে. এন, বঙ্গ দ্বারা মুদ্রিত

ভূমিকা ।

বহু দিবস হইতে মনে মনে একটি ইচ্ছা হইতেছিল যে সমস্ত দর্শনগুলির একটি সার সহজ ভাষাতে লিখিয়া রাখিয়া মাঝে মাঝে তাহা দেখিয়া ভোলামনকে একটু একটু করিয়া পণ্য দিব । কিন্তু মনের স্বভাবই এই যে একটি সংকল্প বা ভাব আর একটি সংকল্প বা ভাবকে জাগাইয়া তোলে । মনে হইয়াছিল যে কেবল আমারই সুবিধার জন্ত কথা কয়েকটি লিখিয়া রাখি, কিন্তু এখন আবার মনে হইতেছে যে এমন সুধারস কেন সকলের সহিত বাঁটিয়া পান করি না ! মনে হইতেছে দেশে অনেকে ত আছেন যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, অথবা যাঁহাদের সমগ্র দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিবার অবসর নাই, আজ এই আনন্দবার্তা তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত করি । হয় ত অনেক দুঃখতপ্ত হৃদয় আছে, যাহাতে দর্শনানুধির দুই একটি বিন্দু পড়িলে একেবারে জুড়াইয়া যাইবে, তাই এই চিহ্নিলাস গ্রন্থ সকলের নিকট উপস্থিত করা হইল ।

বলা বাহুল্য ইহাতে আমার নিজের বিজ্ঞা বুদ্ধির কিছুই নাই । বাহা যাহা দেখা বা শুনা হইয়াছে তাহারই কিছু কিছু ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে ।—দর্শনরূপ মহাজ্ঞলধির মধ্যে যে কত রত্ন আছে ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎমাত্র আভাস দেওয়া হইল ।

কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে কাশী নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুবীর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়ন বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, এবং ইহার পাণ্ডুলিপি কাশীস্থ ছয় জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের দ্বারা সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়াছে । এক্ষণে ইহা সাধারণের উপকারে আসিলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব ।

মঙ্গলাচরণ ।

হৃজের তোমার তত্ত্ব করিতে প্রকাশ,
হে অচিন্ত্য ! কত জন করেছে প্রয়াস ।
সাংখ্যকার, পতঞ্জলি, লইয়া কুসুমাজলি,
হৃদয়ের ভক্তিভরে আকুল হইয়া,
দিয়াছেন তবপদে “প্রকৃতি” ভাবিয়া !

আবার ওদিকে দেখি স্নায় বৈশেষিক,
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে করিয়াছে ঠিক,
পরমানুময় তুমি, হে অনন্ত বিশ্বস্বামী !
সেই পরমাণু হ’তে বিশ্বের উদ্ভব,
অনিল, জলধি, জীব চরাচর সব ।

বেদবিদ্যা পরায়ণ মহর্ষি জৈমিনি,
কর্মরূপে তোমাকেই জেনেছেন তিনি ।
ধর্মবীর রামানুজ, তোমারি চরণাম্বুজ,
করেছেন পরকাশ “বিশেষণ” বলি,
পূজেছেন ভক্তিভরে নেত্রনীরে গলি ।

রুদ্রবীৰ্য্য অবতংস ব্রহ্মচর্য্যাপর,
 আৰ্য্যকুল-ধুরন্ধর, মহর্ষি শঙ্কর,
 গম্ভীর জীমূতনাদে, পুনঃ ঘোর মায়্যা বাদে,
 তোমারি স্বরূপতত্ত্ব করিবারে স্থির,
 আসন্ন হিমাচল ভ্রমিয়াছে ধীর।

তুমি সেই এক(ই) ব্যক্তি পুরুষ প্রধান,
 ভিন্নরূপে এরা যার করেছে সন্ধান,
 বর্ণনে বিভিন্নমাত্র, এক(ই) কিন্তু মূল সূত্র,
 অন্ধ যথা করীপৃষ্ঠ করি পরশন,
 ভিন্ন ভিন্নরূপে তার কহে বিবরণ।

হে অনন্ত, বিশ্বনাথ, অব্যক্ত অব্যয়,
 তোমার স্বরূপতত্ত্ব করিতে নির্ণয়
 ভেদ এত ঋষিদের ; ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের ;
 এ দুৰ্দ্ধ হ তত্ত্ব দেব ! বলিবে কেমনে !
 অক্ষয় মানব এই তত্ত্ব নিরূপণে।

কেহ বলে তুমি “ব্রহ্ম” কেহ বা “ঈশ্বর”,
 কেহ বলে “পরমাত্মা” তুমি অনন্তর ;
 কেহ তাতে বাধা দেয় ; জানেনা মানব হায় !

কত ক্ষুদ্র বুদ্ধিতার ! ক্ষুদ্র জ্ঞানে কবে
অনন্তের অনুমান জগতে সম্ভবে ?

সনাতন হিন্দুধর্ম্য শ্রুতির বিধানে,
নিয়োজিত সততই তোমার সন্মানে,
আমাদের শ্রুতিমূলে সেই শ্রুতি সদা বলে
ঈশ্বরে বিশ্বাস নর ! রাখহ প্রচুর,
বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহুদূর ।

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি হৃদয়ের তলে,
অমৃতত্ব লভ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্যবলে ;
বিনা জ্ঞান, কর্ম্য, ভক্তি, সাধনাতে অনুরক্তি,
পাবেনা পাবেনা কভু মূক্তির সন্ধান ।
সাধক ! ইহাই মাত্র মূক্তির সোপান ।

চিহ্নিলাস

সাংখ্য দর্শন

সং ১

মহর্ষি কপিলদেব এই দর্শনের ~~আশেতি~~
ইনি কহেন যে ত্রিবিধ ছঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই
অত্যন্ত পুরুষার্থ।

ত্রিবিধ ছঃখ যথা,—আধ্যাত্মিক, আধি-
ভৌতিক ও আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক ছঃখ
দ্বিবিধ—শারীর ও মানস। আধিভৌতিক ছঃখ
মনুষ্য, পশু, পক্ষী ও স্থাবরাদি ভূত পদার্থ হইতে
উৎপন্ন হয়। আধিদৈবিক ছঃখ যক্ষ রাক্ষসাদি
দেবযোনির আবেশ নিবন্ধন উৎপন্ন হয়।

জগতে আসিয়াই লোক এই ত্রিবিধ ছঃখের
অধীন হইয়া পড়ে। পুরুষকার অবলম্বন করিলে
কখন কখন কোনও প্রকার ছঃখের ক্ষণিক
অবসান হয় বটে, কিন্তু তাহাকে পুরুষার্থ বা
মোক্ষ বলা যাইতে পারে না। এই ছঃখ সমূহের

চিরাবসান অর্থাৎ তাহাদিগের পুনরুৎপত্তির কারণ পর্য্যন্ত নাশ করাই পুরুষার্থ ।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞানই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির কারণ । কিন্তু এই বিবেক-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পুরুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ ও কার্য্য এবং জগৎ কি ও তাহার কারণ কি ইত্যাদি জানিতে হইবে । এই নিমিত্ত সাংখ্যকার পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অবতারণা করিয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন ।

পরিদৃশ্যমান জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা জড় ও চৈতন্য এই দুই পদার্থ দেখিতে পাই । চৈতন্য পদার্থ পুরুষ এবং জড় পদার্থ প্রকৃতি নামে অভিহিত হয় । এই দুই পদার্থই অনাদি, কিন্তু উভয়ে ভিন্নধর্ম্মী । সাংখ্যমতে পুরুষ বহু, কিন্তু কোনওপ্রকার প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না ।

প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব ; মহৎ হইতে অহঙ্কার ; অহঙ্কারের সাত্ত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এবং অহঙ্কারের তামস ভাব হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও

গন্ধ—এবং তাহা হইতে পঞ্চ মহাভূত যথা, ক্ষিতি, জল, তেজ বায়ু ও আকাশ—সৃষ্ট হয় ।

পূর্বোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের তিনটি প্রকার-ভেদ আছে, যথা, (১) প্রকৃতি, (২) প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবাপন্ন, (৩) এবং বিকৃতি । প্রকৃতি শব্দে কারণ বুঝায় । মূলা প্রকৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের কারণ অথচ নিজে কাহারও কার্য্য নহে, অতএব ইহা কেবলই কারণ ভাবাপন্ন । কিন্তু মহত্ত্ব প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অথচ অহঙ্কারের কারণ, অতএব ইহা প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় ভাবাপন্ন । আবার যে সমস্ত তত্ত্ব হইতে অপর কোনও প্রকার তত্ত্ব উদ্ভূত হইতেছে না তাহারা কেবলই বিকৃতি ভাবাপন্ন ।

কিন্তু পুরুষতত্ত্ব প্রকৃতি বা বিকৃতি ভাবাপন্ন নহে । পুরুষ কোনও কারণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই এবং পুরুষ হইতে কোনও কিছু উদ্ভূত হয় না ।

প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ আছে ; কিন্তু পুরুষ নিগুণ । প্রকৃতির রজোগুণ দ্বারা সৃষ্টি, সত্ত্বদ্বারা স্থিতি ও তমঃ দ্বারা প্রলয়

হইয়া থাকে । সৃষ্টি শব্দের অর্থ আবির্ভাব এবং প্রলয় শব্দের অর্থ তিরোভাব ।

প্রকৃতির স্থূল ক্রিয়া দ্বারা যখন জগৎ স্থূল-রূপ ধারণ কবে তখনই ইহার আবির্ভাব এবং যখন প্রকৃতির সূক্ষ্মক্রিয়া দ্বারা জগৎ সূক্ষ্মভাবাপন্ন হয় তখনই ইহার তিরোভাব । বস্তুতঃ ইহার একেবারেই ধ্বংস নাই ।

প্রকৃতিতে সৃষ্টির প্রবৃত্তি ও ভোগের উপাদান আছে । প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি ও ভোগ হইয়া থাকে । কিন্তু প্রকৃতিই ভোক্ত্রী ও কত্রী ; পুরুষ ভোক্তাও নহেন কর্তাও নহেন । পুরুষ প্রকৃতিতে আসক্ত হইয়া কল্পীরূপে প্রতীয়মান হইলেন ।

“অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহং ইতি মগ্নতে ।”

অহঙ্কার বিমূঢ় ভাবই দুঃখের কারণ । অতএব পুরুষ যখনবিদ্যা আশ্রয় পূর্ব্বক অহং তত্ত্বের উপরে উঠিয়া স্বরূপে অবস্থিত হইলেন তখন প্রকৃতির তিনগুণের সাম্যাবস্থা হয় ।

প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইতেছে । পুরুষ

যদিও নিঃসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় এবং নিগুণ, তথাপি অদৃষ্ট-
বশতঃ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া নিজের দুঃখের
বীজ নিজে বোপন করেন। কর্মফল হইতে
অদৃষ্টের উৎপত্তি। দশনকারগণ বলেন যে কর্মের
প্রথম নাই কারণ সৃষ্টি অনাদি, অতএব পুরুষের
অদৃষ্টও অনাদি। কিন্তু অনাদি হইলেও সাংখ্য-
মতে কর্মফল সান্ত। জ্ঞান কর্মফলের ধ্বংস
করিতে পারে। কর্মের ধ্বংস হইলেই প্রকৃতি
ও পুরুষের সংযোগ নাই হইবে। তাহা হইলেই
মুক্তি। এক্ষণে এই প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ
ধ্বংসকারী জ্ঞান কি? “নিজ স্বরূপ বোধ।”
প্রকৃতিই সমস্ত ভোগের আধার ও বোধক,
নিজে সমস্ত ভোগের পৃথক, এইরূপ জ্ঞান
দ্বারা নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে আর কর্মফলে
বাধ্য হইতে হয় না।

পাতঞ্জল দর্শন ।

মহর্ষি পতঞ্জলি অগ্ন্যাত্ম দর্শনকারদিগের গ্রন্থ
পদার্থ নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই । ইনি
সমগ্র জীবের নজল হেতু অমূল্য যোগরত্ন সকলকে
দান করিয়াছেন । ইহাতে তর্ক নাই, যুক্তি নাই ;
কেবল সাধন ও সিদ্ধির কথা । তুমি কাজে কর
তাহা হইলেই বুঝিবে ; হাজার কথা বা তর্ক
বতর্ক দ্বারা এই যোগ তত্ত্বের কিছুই বুঝিতে
পারিবে না ।

ইনি সাংখ্য দর্শনের মত অবলম্বন করিয়া
যোগের উপদেশ দিয়াছেন । ইনি সাংখ্যোক্ত
সমস্ত তত্ত্বের উপর একটি ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকার
করেন । এই নিমিত্ত পাতঞ্জল দর্শনকে সেখর
সাংখ্য দর্শন কহে ।

মহর্ষি কপিলের মতে প্রকৃতিতে সৃষ্টির প্রবৃত্তি
ও ভোগের উপাদান আছে ; প্রকৃতি জড় ও
পুরুষ চৈতন্য ; এতদ্ব্যতিরিক্ত সান্নিধ্য হেতু জীব
জগতের সৃষ্টি ; অদৃষ্ট বশতঃই প্রকৃতি ও পুরুষের
সান্নিধ্য হয় । কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলির মত এই

যে, প্রকৃতি ও অদৃষ্ট উভয়ই জড় ; জড় কখনও জড়কে চালিত করিতে পারে না ; অতএব অদৃষ্ট প্রকৃতিকে চালিত করিতে পারে না ; যে পুরুষ অদৃষ্টের পরিচালক তিনিই ঈশ্বর ।

যেমন স্ফটিক জবা পুষ্পের সান্নিধ্যাহেতু রক্তাভাস ধারণ করে তদ্রূপ নিঃসঙ্গ পুরুষ অদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতি সান্নিধ্যাহেতু কম্মী ও ভোক্তারূপে প্রতীয়মান হন । অদৃষ্ট শান্ত ; ঈশ্বরই সেই অদৃষ্টের নাশ করেন এবং তদ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি স্ব স্বরূপে বর্ত্তমান হয় । আমরা সর্ব্বদা বৃহৎ হইতে বৃহত্তর, উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর, জ্ঞানী হইতে জ্ঞানবত্তর, শক্তিমান হইতে শক্তিমত্তর ইত্যাদি দেখিতে পাই । বাঁহাতে সর্ব্বতত্ত্ব বীজ নিত্যই চরমোৎকর্ষ বা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাঁহাকেই পতঞ্জলি ঈশ্বর নামে অভিহিত করেন ।

“ক্লেশকর্মাবিপাকাশমৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষঃ ঈশ্বরঃ” “তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্” “সঃ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ” পতঞ্জলি কহেন যে প্রণব অর্থাৎ ঔঁকার তাঁহার প্রকাশক ।

পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তির নিরোধদ্বারা সমাধিসিদ্ধির নামই যোগ कहিয়া থাকেন । তিনি কহেন যে যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই নির্লেপ ও নিঃসঙ্গ তখন এতদুভয়ের যোগ হইতে পারে না ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, তখন জ্ঞানের ও নিরোধ হয়, কারণ সমস্ত চিত্তবৃত্তিই জ্ঞান স্বরূপ ; এবং যখন জ্ঞানের নিরোধ হয় তখন আত্মার নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়, কারণ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ । ইহার উত্তর এই যে, চিত্ত বৃত্তির নিরোধের সহিত যে জ্ঞানের নিরোধ হয় তাহা খণ্ড জ্ঞান, প্রাকৃতিক জ্ঞান ; কিন্তু আত্মার স্বরূপ যে জ্ঞান তাহা নিত্য এবং প্রকৃতিদুষ্ট নহে ; চিত্তবৃত্তির নিরোধদ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ বোধ হয় ; সেই স্বরূপ জ্ঞানই আত্মা ।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ স্বরূপ । ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচটি যোগের বহিরঙ্গ ও শেষ তিনটি যোগের অন্তরঙ্গ সাধন । অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই

গুলিকে যম কহে । বাহু ও অন্তঃশোচ, সন্তোষ, তপস্তা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরোপাসনা এই গুলি নিয়ম । যে ভাবে অধিকক্ষণ স্থিরভাবে স্থখে বসিয়া থাকা যায় তাহার নাম আসন । এই আসন জয়ের পর শ্বাস ও প্রশ্বাস উভয়ের গতি সংযত হইয়া যায়, ইহাকে প্রাণায়াম কহে । ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয় পরিত্যাগ পূর্বক চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলে । চিত্তকে কোন বিশেষস্থানে বদ্ধ করিয়া রাখার নাম ধারণা । সেই বস্তুবিষয়ক জ্ঞান নিরন্তর একভাবে প্রবাহিত হইলে তাহাকে ধ্যান কহে । ধ্যান যখন বাহ্যোপাধি পরিহার পূর্বক কেবল মাত্র অর্থকেই প্রকাশ করে তখন তাহাকে সমাধি বলা যায় ।

সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজাত ও অসম্প্রজাত । একাগ্রচিত্তের যোগের নাম সম্প্রজাত, কারণ ধ্যেয় বস্তু তৎকালে সম্যাকরূপে প্রজ্ঞাত হয় । নিরুদ্ধচিত্তের যোগের নাম অসম্প্রজাত সমাধি, কারণ তৎকালে ধ্যেয় বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না ।

বাহ্য বিষয় হইতে মনকে আকৃষ্ট করিয়া
 ভাবনীয় পরমার্থ বিষয়ে তাহাকে নিবেশ করিবার
 জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টাকেই যোগাভ্যাস কহে ।
 ভাবনীয় বস্তু দুই প্রকার, যথা ঈশ্বর ও অত্মাত্ম
 তত্ত্ব । ঈশ্বরই চৈতন্য ও অপরিণামী এবং অত্মাত্ম
 তত্ত্ব জড় ও পরিণামী । পরিণামী তত্ত্বকে
 অপরিণামী এবং অনাত্মাকে আত্মা মনে করাই
 বন্ধন । সমাধি দ্বারা যখন চিত্তের স্থৈর্য্য হয়
 তখনই পরিণামী ও আত্মার স্বরূপ বোধ হয় ।
 এই স্বরূপ দৃষ্টির নাম মুক্তি বা কৈবল্য ।
 কৈবল্যপ্রাপ্তি হইলে অদৃষ্টের নাশ হয় ; অদৃষ্ট
 নষ্ট হইলে আর সৃষ্টিও হয় না, যেমন দগ্ধ বীজ
 হইতে আর বৃক্ষোৎপত্তি হয় না ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ ।

ত্ৰায় দৰ্শন

মহৰ্ষি গৌতমের মতে আত্মস্তিক দুঃখ ধ্বংসই মুক্তি। এই মুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ত্ৰায় দৰ্শন লিখিত হইয়াছে।

মহৰ্ষি গৌতম ঈশ্বর স্বীকার করেন। তিনি বলেন জগতের উপাদান পরমাণু সং ; কিন্তু তাহা জড় বলিয়া তাহার নিজের কোন স্বতন্ত্র ক্ৰিয়া নাই ; পরমাণু জগতের উপাদান কারণ এবং ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ। ঈশ্বরেচ্ছায় পঞ্চভূতের পরমাণু মিলিত হইয়া জগৎরূপে প্রকাশিত হয়, এবং যখন ঈশ্বরেচ্ছায় এই জগৎ নিজকারণ পরমাণুতে ফিৰিয়া যায় তখনই প্রলয়। এ সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপমা আছে। কুন্তকার মৃত্তিকা দ্বারা ঘট নিৰ্ম্মাণ করে ; কুন্তকারের অথবা মৃত্তিকার অভাবে ঘট নিৰ্ম্মিত হয় না ; এইরূপ যখনই কোন কাৰ্য্য দেখা যায় তখনই তাহার কোন কৰ্ত্তাও দেখা যায় ; অর্থাৎ প্রত্যেক কাৰ্য্যের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌতম বলেন যখন একটি অতি

সামান্য কার্যেরও কর্তা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এই জগৎরূপ অতি মহৎ কার্যেরও একজন কর্তা আছেন ।

পরমাণু নিরবয়ব, অবিভাজ্য, অজ ও নিত্য । ইহার দুইটি সংযোগে দ্ব্যণুক ও তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগে ত্রসরেণু এইরূপে ক্রমে মহাবয়বী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয় । অবয়বী পদার্থ বিভাজ্য অতএব তাহার বিনাশ আছে । পরমাণু ও দ্ব্যণুক প্রত্যক্ষ হয় না, ত্রসরেণু ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইয়া থাকে । জগৎ যখন ক্রম বিভাগ দ্বারা পরমাণু-রূপে পরিণত হয়, তখনই তাহার বিনাশ, প্রলয় বা তিরোভাব ।

মহর্ষি গৌতম ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করেন, যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান । ইহাদিগের মধ্যে প্রমেয় পদার্থতত্ত্বের জ্ঞানই মুখ্যভাবে মুক্তির হেতু, এবং অপরাপর তত্ত্বের জ্ঞান পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তির হেতু । প্রমাণাদি পঞ্চদশ পদার্থ তর্কেতেই ব্যবহৃত হয় বলিয়া সে সম্বন্ধে কোন প্রকার বিশেষ

উল্লেখ করা হইল না । কেবলমাত্র প্রমেন্স পদার্থ
কি তাহা বলা হইতেছে ।

প্রমেন্স দ্বাদশ প্রকার, যথা—আত্মা, শরীর,
ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব,
কল, দুঃখ ও অপবৰ্গ । আত্মা দ্রষ্টা ও ভোক্তা ।
বাহাকে আশ্রয় করিয়া আত্মা ভোগ করেন তাহার
নাম শরীর । যদ্বারা আত্মা ভোগ করেন তাহার
নাম ইন্দ্রিয় । ভোগ্য বস্তুর নাম অর্থ । ভোগ্য-
বস্তুর উপলব্ধি বা জ্ঞানের নাম বুদ্ধি । যে বস্তুর
সংযোগে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয় এবং
বাহার বিয়োগে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয়
না তাহার নাম মন । স্মরণ, অনুমান, সংশয় প্রভৃতি
মনের অনেক ধর্ম আছে । প্রবৃত্তি তিন প্রকার,—
শারীরিক, বাচিক ও মানসিক । রাগ, দ্বেষ ও
মোহ এই তিনটির নাম দোষ ; ইহাই প্রবৃত্তির
হেতু । পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর নাম প্রেত্য-
ভাব । প্রবৃত্তি হইতে যে সকল সুখ ও দুঃখের
অনুভব হয় তাহার নাম কল । অসংকল্পের
ফলের নাম দুঃখ । সুখের অস্তিত্ব না থাকিলে
দুঃখ হয় না, অতএব সুখও একপ্রকারে দুঃখ

বলিয়া পরিগণিত হইতেছে । দুঃখের অত্যন্ত
বিনাশের নাম অপবৰ্গ ।

মহর্ষি গৌতম জ্ঞানকে আত্মার স্বরূপ বলেন
না ; কারণ ইহাঁর মতে জ্ঞান ক্ষণিক ; একক্ষণে
ইহার উৎপত্তি, দ্বিতীয়ক্ষণে ইহার স্থিতি ও পরক্ষণে
ইহার লয় হইয়া থাকে । একটি জ্ঞানের লয় না
হইলে আর একটি জ্ঞানের উদয় হইতে পারে
না । একই সময়ে দুই বা ততোধিক জ্ঞান একই
ভাবে থাকিতে পারে না । যদিও অনেক সময়
আমাদিগের মনে হয় যে এককালে আমাদিগের
একাধিক জ্ঞান রহিয়াছে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক
নহে ; বস্তুতঃ একাধিক জ্ঞান এত দ্রুত ভাবে
মনের মধ্যে ক্রিয়া করে এবং তাহাদিগের উৎপত্তি,
স্থিতি ও লয় এত দ্রুতভাবে সংঘটিত হয় যে
তাহারা একই সময়ে রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয় ।*

অতএব জ্ঞান আত্মা স্বরূপ নহে, পরন্তু ইহা আত্মা
হইতে উদ্ভূত হয় ।

* বায়ুক্ষেপে ক্রমান্বয়ে ছবির পরিবর্তন হয়, কিন্তু যেন
একটি ছবি বলিয়া বোধ হয় ।

এক্ষণে জীব কি প্রকারে অপবৰ্গ বা মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় তাহা বলা হইতেছে । গোতম মতে বোড়শ পদার্থের জ্ঞানই মুক্তির কারণ । দেহাদিতে আত্মবোধই আমাদিগের সমস্ত অনর্থের কারণ । ইহা হইতে দেহাদি অনুকূল বিষয়ে রাগ ও তৎপ্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ হইয়া থাকে । এই রাগ দ্বেষই প্রবৃত্তির কারণ । প্রবৃত্তি ধর্মাধর্মের কারণ । ধর্মাধর্ম সুখ দুঃখের কারণ । জন্ম না থাকিলে ফল ভোগ হয় না, অতএব কৰ্মফল জন্মের কারণ । মুমুক্শুব্যক্তি এই তত্ত্বগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া জন্ম মৃত্যুর আদিকারণ দেহাত্মবোধকে একেবারে পরিত্যাগ করিবেন । তাহা হইলেই তাঁহার সমস্ত দুঃখের চিরাবসান হইবে ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

বৈশেষিক দর্শন ।

বৈশেষিক দর্শনকে কখন কখন নব্য জ্ঞান-দর্শন বলা হইয়া থাকে । কারণ মহর্ষি গৌতম যে সমস্ত প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন মহর্ষি কনাদও তাহা স্বীকার করিয়াছেন । তবে গৌতমের সহিত কণাদের কিছু পার্থক্য আছে । গৌতম ষোড়শ পদার্থবাদী কিন্তু কণাদ ষট্ পদার্থবাদী এবং কাহারও কাহারও মতে কণাদ সপ্তপদার্থবাদী । কিন্তু তাহাতে কোনও প্রকার বিশেষ পার্থক্য হয় নাই, কারণ কণাদ তাঁহার সপ্ত পদার্থের মধ্যেই গৌতমের ষোড়শ পদার্থ রাখিয়াছেন ।

কণাদের সপ্ত পদার্থ যথা,—দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব । কেহ কেহ বলেন এই অভাব কোন পদার্থ নহে, কারণ এক স্থানে এক বস্তুর ভাবই অপর বস্তুর অভাব । আবার কেহ বলেন যে ছঃখের অত্যন্ত অভাবই যখন মুক্তি তখন অভাবও একটি পদার্থ বিশেষ । তবে এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে ।

দ্রব্য নয়, প্রকার, যথা,— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, আত্মা ও মন । প্রথম চারিটি দ্রব্যের কেবলমাত্র পরমাণু নিত্য ; আকাশ সর্বাবস্থাতেই নিত্য কি না সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কিন্তু শেষোক্ত চারিটি দ্রব্য ভূত পদার্থ নহে, তাহারা সর্বক্ষণে নিত্য । আত্মা ও মন সম্বন্ধে গৌতমের ও কণাদের এক মত ।

গুণ চতুর্বিংশতি প্রকাশ, যথা—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্য ও অধর্ম্য । প্রত্যেক দ্রব্যোতে এই সমস্ত গুণের একটি বা অনেকগুলি বর্তমান আছে ।

কর্ম্য পাঁচ প্রকার—উৎক্ষেপন, অবক্ষেপন, আকৃষ্ণন, প্রসারণ ও গমন ।

সামান্য শব্দে জাতি বুঝায় । জাতি নিত্য । জাতি দুই প্রকার পরা ও অপরা । সত্ত্বা অপেক্ষা অধিক দেশ ব্যাপী জাতি নাই বলিয়া ইহাকে পরা জাতি কহে । যে সমস্ত জাতি অন্নদেশব্যাপী তাহারা অপরা জাতি ।

কণাদ ‘বিশেষ’ নামে একটি পদার্থ স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহার দর্শনের নাম বৈশেষিক দর্শন । এই বিশেষ পদার্থ কেবলমাত্র পরমাণু সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় । সমস্ত অবয়বী পদার্থ নিজ নিজ অবয়ব ভেদে পৃথক বলিয়া বোধ হয় ; যেমন ঘট ও পটের আকার ভেদ আছে বলিয়াই আমরা উহাদিগের পার্থক্য বোধ করিতে পারি । মহর্ষি কণাদ বলেন যে পরমাণুর প্রকার ভেদ আছে । কিন্তু পরমাণু নিরবয়বী বলিয়া তাহাদিগের প্রকারভেদের কোনও প্রকার সূক্ষ্ম নিদর্শন নাই । যে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ পরমাণুদিগের প্রকারভেদ সংঘটন করে মহর্ষি কণাদ তাহাকেই “বিশেষ” কহেন ।

অবয়বীর সহিত অবয়বের, জাতির সহিত ব্যক্তির, গুণ ও কর্মের সহিত দ্রব্যের, এবং বিশেষের সহিত নিত্য পরমাণুর সম্বন্ধের নাম সমবায় ।

অভাব প্রধানতঃ দুই প্রকার—সম্বন্ধের অভাব, ও ভেদ । সম্বন্ধের অভাব তিন প্রকার — এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর পূর্বে সম্বন্ধ ছিল

না, কিন্তু পরে হইয়াছে ইহার নাম প্রাগভাব ;
 আবার এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর সম্বন্ধ
 ছিল, কিন্তু সেই সম্বন্ধ নষ্ট হইয়াছে, ইহার নাম
 ধ্বংসাভাব, আবার এক বস্তুর সহিত অন্য এক
 বস্তুর কখনই সম্বন্ধ ছিল না এবং হইবে না—
 যেমন আকাশ ও রূপ,—ইহার নাম অত্যন্ত
 অভাব। ঘটেতে পটের অভাব এবং পটেতে
 ঘটের অভাব, ইহার নাম ভেদ ।

মুক্তির জন্ত আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন
 আবশ্যক । মনন অনুমানের দ্বারা সাধিত হয় ।
 ব্যাপ্তিজ্ঞান না হইলে অনুমান হইতে পারে না ।
 আবার পদার্থ জ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্মে
 না । অতএব পদার্থতত্ত্ব জ্ঞানই পরম্পরা সম্বন্ধে
 মুক্তির কারণ । আত্মা ও অনাত্মা উভয়ের জ্ঞান
 হইলে জীব অনাত্মপদার্থ ত্যাগ করিয়া আত্মসাক্ষাৎ
 বা মুক্তিলাভ করেন ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

মীমাংসা দর্শন ।

নহিঁ জৈমিনি কর্মকেই সর্বপ্রধান বলিয়া স্বীকার করেন । অপরাপর দার্শনিকের মতে কর্ম কর্তার অধীন ; কিন্তু জৈমিনি তাহা স্বীকার করেন না । কারণ ব্যতীত কোন কার্য হয় না ; অতএব কর্তৃত্বেরও কারণ আছে । যাহা একের কর্তা তাহা আবার আর একটির কর্ম । এইরূপে ধারাবাহিকরূপে একটি কর্মশ্রোত চলিতেছে । জৈমিনির মতে কর্তৃত্ব কর্মশ্রোতের একটি অংশ বা অবস্থা বিশেষ ।

কর্ম হইতেই সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয় ; কিন্তু সংসারের বিনাশ নাই, ইহা এই ভাবেই চলিয়া আসিতেছে এবং এই ভাবেই চলিয়া যাইবে । প্রতিক্ষণেই নদীর জলের পরিবর্তন হইতেছে কিন্তু নদী যেমন চির দিনই বহিতেছে, সেইরূপ প্রতিক্ষণে এক কর্মের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ও অপর কর্মের উৎপত্তি হইতেছে ; এই কর্মধারার বিরাম নাই বা শেষ নাই । কর্ম হইতেই স্মৃতি, হৃৎ, ভয়, উন্নতি, অবনতি, বদ্ধতা,

মুক্তি, গুরুত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে ;
বস্তুতঃ এ সমস্তই কৰ্ম্মের রূপান্তর মাত্র ।

মহর্ষি জৈমিনি শব্দ প্রমাণ বা বেদকেই সৰ্ব্ব-
প্রধান প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন । প্রত্যক্ষ
প্রমাণকে তন্নিন্ন স্থান দান করেন, এবং অনুমান
ও উপমানকে প্রত্যক্ষের অধীন বলিয়া থাকেন ।
ইনি বলেন যে আমাদিগের ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্পূর্ণরূপে
জ্ঞান লাভ হয় না ; আবার যাহা কিছু অনুমান
করিব তাহা সমস্তই প্রত্যক্ষের অপেক্ষা রাখে,
এবং উপমার প্রত্যক্ষ না হইলে উপমান হয় না ।
অতএব শব্দই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ।

জৈমিনির বেদের প্রাধাত্য স্বীকারের মধ্যে
একটু বিশেষত্ব আছে । ইনি বলেন বেদ যে সকল
কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছেন আমাদিগের
তাহা অবশ্য কর্তব্য, এবং বেদে যে সমস্ত মন্ত্র আছে
তাহা আমাদিগের সাধন করা অবশ্য কর্তব্য ।
কিন্তু মন্ত্রাদিতে বর্ণিত কোনও ঈশ্বর বা দেবতা
বা পিতৃপুরুষ আমাদিগের কৰ্ম্মফলদাতা বলিয়া
কল্পনা করা উচিত নহে, কারণ সে কল্পনা আনা-
দিগের মানসিক ব্যাপার মাত্র, তাহা বেদবিহিত

নহে । ইনি বলেন মন্ত্রের নিমিত্তই মন্ত্র এবং যজ্ঞাদি কৰ্ম্মের নিমিত্তই যজ্ঞ ; ঐ মন্ত্র ও যজ্ঞই কৰ্ম্মীকে শুভাশুভ ফল দান করিয়া থাকে । ইনি বলেন বেদ-কথিত বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্মপালনই কর্তব্য, তদ্বিপৰীতাচরণে প্রত্যবায় হয় ।

অপরাপর দার্শনিকগণ যেরূপ অপনর্গ বা মুক্তি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন মহর্ষি জৈমিনি সেরূপ কিছুই করেন নাই । অপরাপর দার্শনিক কৰ্ম্মের শেষ স্বীকার করেন কিন্তু ইনি তাহা করেন না । এই স্থলেই ইহার মতের সহিত অপরাপর দর্শনের মতের পার্থক্য রহিয়াছে ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

বেদান্তদর্শন ।

মহর্ষি বেদব্যাস বেদান্তসূত্রের রচয়িতা। এক-মাত্র শ্রুতির উপরই বেদান্ত দর্শনের ভিত্তি সংস্থাপিত। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান নিকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনির কৃত দর্শনেরও মূল শ্রুতি। এই নিমিত্ত জৈমিনি-দর্শনকে পূর্ব মীমাংসা কহে, এবং বেদান্ত দর্শনকে উত্তর মীমাংসা কহে। জৈমিনি সমগ্র শ্রুতি হইতে কেবল কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বেদ-ব্যাস তাহা হইতে কেবল মাত্র অদ্বৈত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, সমস্ত শ্রুতি বলিতেছেন কেবল একমাত্র ব্রহ্মই আছেন তদতিরিক্ত অণু কিছুই নাই—একমেবাদ্বিতীয়ং। সাংখ্যকার পুরুষ ও প্রকৃতি রূপ দুইটি তত্ত্ব দেখিয়াছেন, পতঞ্জলিও দ্বৈতবাদী, জায় বৈশেষিকও দ্বৈতবাদী, জৈমিনিও দ্বৈতবাদী কারণ তিনি কার্য্য ও কারণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বেদান্ত বলেন দুই নাই, ভেদ নাই ; সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,

সমস্তই ব্রহ্ম । বেদান্তের জ্ঞান আর জ্ঞান নাই,
ইহাই চরম জ্ঞান ।

এক্ষণে এই বেদান্ত সম্বন্ধে রামানুজ ও শঙ্করা-
চার্যের মত ভিন্নরূপে বর্ণিত হইতেছে ।

রামানুজস্বামীর মত ।

বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ ।

রামানুজ বলেন যে ব্রহ্ম বিশেষণ যুক্ত ; কিন্তু এই বিশেষণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে । গুণ কখনও গুণীকে ছাড়িয়া পৃথকভাবে থাকিতে পারে না, গুণ ও গুণীর নিত্য অভেদ । ব্রহ্মই ভোগ্য, ভোক্তা ও নিয়ামকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন । ভোগ্যবস্তু জড় এবং ভোক্তা ও নিয়ামক চৈতন্য । কিন্তু জড়ের কোনও পৃথক্ সত্তা নাই । জড়ত্ব ব্রহ্মের একটি বিশেষণ মাত্র - ব্রহ্ম জগৎ বিশিষ্ট ।

ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণ নিত্য । কিন্তু এই গুণের কখনও বা স্থূল প্রকাশ হয়, আবার কখনও বা গুণ সূক্ষ্ম সত্ত্বারূপে অবস্থিত থাকে । যখন এই গুণের স্থূল প্রকাশ হয় তখনই সৃষ্টি ও স্থিতি আবার যখন গুণ স্থূলভাব পরিহার পূর্বক সূক্ষ্ম সত্ত্বারূপে পরিণত হয় তখনই জগতের লয় । একটি উপমা যেমন কূর্ম্ব ইচ্ছা করিলে তাহার

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকাশিত করিতে পারে, আবার সঙ্কুচিত করিয়া দর্শকের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত ও করিতে পারে । গুণই ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, গুণই তাহার স্থিতি ও পরিবর্তন করে, এবং গুণই ক্রিয়াকে কারণে লয় করে । অতএব গুণ নিত্য ।

ইনি বলেন ব্রহ্মেতে বিশেষণ থাকিলে ব্রহ্ম দূষিত হইবেন না । যদিও বিশেষণের স্থূলপ্রকাশ ও সূক্ষ্ম সত্ত্ব এই দুই অবস্থা-ভেদ হয়, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের ভেদ হয়না । বস্তুর প্রকাশ-ভেদ হইলেই যে বস্তুর ভেদ হয় এরূপ বলা যায় না । আমি কার্য্য করি বা নিদ্রা যাই তাহাতে আমার কিছু মাত্র ভেদ হইল না, আমি যাহা তাহাই রহি । ব্রহ্ম যখন ইচ্ছা দ্বারা নিজেতেই জগৎ উৎপাদন করেন অথবা যখন ইচ্ছা দ্বারা নিজেতেই সেই জগতের লয় করেন ইহার কোন স্থলেই ব্রহ্মের ভেদ হইল না ; ব্রহ্ম যাহা ছিলেন তাহাই রহিলেন । অনন্ত শক্তিধর যিনি, তিনি সেই শক্তি প্রকাশই করুন আর নাই করুন, তিনি বা শক্তি-ইহার কখনও অভাব বা পার্থক্য ঘটবে না ।

শ্রুতিতে নিগুণ,নির্বিশেষ,প্রভৃতি যে সমস্ত বাক্য আছে, রামানুজ তাহার অন্তপ্রকার ব্যাখ্যা করেন । নিগুণ শব্দে গুণ নাই বা নির্বিশেষ শব্দে তাঁহার বিশেষণ নাই এরূপ অর্থ করেন না । তিনি বলেন নির্গতো বিশেষঃ যস্মাৎ তৎ ইতি নিগুণং, অর্থাৎ যাঁহা হইতে বিশেষণ নির্গত হইয়াছে ইত্যাদি । এরূপ অর্থ ব্যাকরণ বিরুদ্ধ নহে ; বস্তুতঃ শ্রুতি কি ভাবে এই সকল বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন তাহা ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারেন না । যাঁহার যেরূপ বোধ হয় তিনি সেইরূপই ব্যাখ্যা করেন ।

রামানুজ বলেন যে ব্রহ্মের বিশেষণ স্বীকার না করিলে সমস্ত জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়, বেদ মিথ্যা হইয়া যায়, সমস্ত ধর্ম ও কর্ম মিথ্যা হইয়া যায়, মতামত সমস্তই ভাসিয়া যায়, অর্থাৎ এ সমস্ত কিছুই নাই এইরূপ হয় । যে ব্যক্তি ঘোরতর কুক্রিয়াসক্ত তাহার সহিত মহাজ্ঞানীরও কোন প্রভেদ থাকে না, কারণ উভয়ই মিথ্যা । ইহা অতি ভয়ানক ব্যাপার ।

দ্বিতীয়তঃ সমস্ত শাস্ত্রই বলেন এবং বেদান্তও

বলেন যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই মুক্তি । কিন্তু যদি বিশেষণ না থাকে তবে কিসেরই বা ব্রহ্ম আর কিসেরই বা সাক্ষাৎকার হইবে ?

তৃতীয়তঃ ব্রহ্ম নির্বিশেষ হইলে তাঁহাতে কোন প্রকার প্রমাণই ব্যবহৃত হইবে না ; এবং তাহা হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব থাকাও গাহা না থাকাও তাহা হইয়া উঠে ।

রামানুজ বলেন যে জীব যখন সাধন দ্বারা অনন্তাভক্তি লাভ করেন তখন তাঁহার মুক্তি লাভের দ্বার উন্মুক্ত হয় এবং ঐ ভক্তিই তাঁহাকে মুক্তিদান করে ।

শঙ্করাচার্যের মত ।

বিশুদ্ধাদ্বৈত বাদ ।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলেন ব্রহ্মই সমস্ত ; তাঁহার কোনও গুণ বা বিশেষণ নাই । উপনিষদে যে নিগুণ, নিষ্কিয়, নিরাকার, নির্বিশেষ প্রভৃতি বাক্য আছে ইনি সে সকলের এইরূপ অর্থ করেন যে নিরূপাস্তি গুণং যশ্চ তৎ নিগুণং ইত্যাদি অর্থাৎ যাহার কোন গুণ নাই, রূপ নাই, বিশেষণ নাই ইত্যাদি ।

পক্ষান্তরে শ্রুতিতে অনেক স্থলে ব্রহ্মকে সগুণ, ক্রিয়াবান, সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা বলা হইয়াছে । শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য এই দুই ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া বলেন যে শ্রুতিতে যে যে স্থলে ব্রহ্মকে নিগুণ, নির্বিশেষ, নিরাকার, নির্বিকার ইত্যাদি ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে তাহাই যথার্থ-তত্ত্ব, তাহাই পারমার্থিক সত্য ; এবং যে যে স্থানে তাহাকে সগুণ, ক্রিয়াবান

ইত্যাদি বলা হইয়াছে তাহা যথার্থত্ব নহে, সেগুলি ব্যবহারিকভাবে বলা হইয়াছে । তিনি বলেন যে শ্রুতির পারমার্থিক অংশ নিগুণ বিদ্যা এবং ব্যবহারিক অংশ সগুণ বিদ্যা । জ্ঞানীদিগের পক্ষে নিগুণ বিদ্যা এবং অজ্ঞানীদিগের পক্ষে সগুণ বিদ্যা ; অর্থাৎ যতক্ষণ অজ্ঞান থাকে ততক্ষণই সগুণ বিদ্যা থাকে যখনই অজ্ঞানের নাশ হয় তখনই নিগুণ বিদ্যা । অজ্ঞানী নিগুণ বিদ্যার অধিকারী নহে ; তাঁহাকে সগুণ বিদ্যা অবলম্বন পূর্বক জ্ঞানমার্গে আরোহন করিতে হইবে ; এবং যখন তিনি জ্ঞানলাভ করিবেন তখন সূর্য্য উদয়ে অন্ধকারের জায় নিগুণ বিদ্যা তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইবে । জ্ঞান শব্দে ব্যবহারিক জ্ঞান বুঝায় না । ব্রহ্ম ব্যবহারিক জ্ঞানগম্য নহেন কারণ তিনি “অবাঙ্ মনসো গোচরঃ” বাক্য ও মন দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি হয় না । “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ,” “বিজ্ঞাতম্ অবিজ্ঞাতাম্”, “অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতাম্” ইত্যাদি দ্বারা তিনি মন ও বুদ্ধির অতীত ইহা

বলা হইতেছে ; “নে’ত নেতি” বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত বিশেষণের অবর্ণনীয় বলা হইতেছে । অতএব আমরা যখন বাহ্য বা অন্তর্জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞানশূন্য হইব তখনই ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভূতি হইবে,—তিনি স্বপ্রকাশ ।

এস্থলে ভগবান বাহ্য ও রাজা বান্ধলির উপাখ্যান বর্ণিত হইতেছে । একদিন রাজা বান্ধল ভগবান বাহ্যকে বারম্বার ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন ; কিন্তু বাহ্য কিছুমাত্রও উত্তর করিলেন না । কিন্তু পুনঃ পুনঃ রাজা প্রশ্ন করার পর বাহ্য বলিলেন “আমি উত্তর দিয়াছি, তুমি বুঝিতে পার নাই ; শাস্তোহয়মাত্মা” । বস্তুতঃ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা বাতুলের প্রয়াস মাত্র । এবং পরিচ্ছিন্ন বুদ্ধি দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা করা মরীচিকাতে জলের প্রত্যাশা করার ত্রায় বিভ্রমণা মাত্র । তবে সপ্তম বিখ্যা একেবারেই নিস্প্রয়োজন নহে, ইহা দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয় ।

সৃষ্টিতত্ত্ব—এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য সৃষ্টি সম্বন্ধে কি বলেন তাহা বর্ণিত হইতেছে । শ্রুতিতে কোন

স্থানে আছে “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
 যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি
 তদ্বিজ্জাসমু” । অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎ সৃষ্ট
 হইতেছে, ব্রহ্ম দ্বারাই জগতের স্থিতি হইতেছে,
 ব্রহ্মতেই সমস্ত লয় হইতেছে ইত্যাদি । আবার
 কোথায়ও আছে “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম” “একমেবা-
 দ্বিতীয়ং” ইত্যাদি ; অর্থাৎ সমস্তই ব্রহ্ম, ব্রহ্মাতি-
 রিক্ত কিছুই নাই । এস্থলেও ব্যবহারিক ও
 পারমার্থিক ভেদ রহিয়াছে । যতদিন আমাদের
 অজ্ঞান থাকিবে ততদিন জগৎ থাকিবে এবং যখন
 অজ্ঞান দূরীভূত হইবে তখন জগতের সত্ত্বাও
 থাকিবেনা । যখন অজ্ঞানের অভাবে জগতের
 অভাব হয় তখন অজ্ঞান বা অবিদ্যাই জগতের
 কারণ । অবিদ্যা যে কখন আসিল তাহার সীমা
 নাই ; অতএব অবিদ্যা অনাদি । আবার জ্ঞানের
 উদয় হইলে অবিদ্যার নাশ হয়, অতএব অবিদ্যা
 সাস্ত । অবিদ্যার আবরণ ও বিক্ষেপ নামে
 দুইটি শক্তি আছে । আবরণ শক্তি সত্যকে
 আচ্ছন্ন করে এবং বিক্ষেপ শক্তি তাহাকে
 অগ্র ভাবে প্রকাশ করে । রজ্জুতে যে সর্পভ্রম

হয় তাহা এইরূপ ;—অজ্ঞান প্রথমে আবরণ শক্তি দ্বারা আমাদের রজ্জুর বোধকে আচ্ছন্ন করে এবং পরে বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা তাহাকে সর্পরূপে প্রকাশ করে । সেইরূপ অজ্ঞান প্রথমে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে আবরণ করে ও পরে তাঁহাতেই প্রপঞ্চ জগতের বোধ করায় । এই অনাত্মাকে আত্মজ্ঞান অযথার্থকে যথার্থজ্ঞান, ব্রহ্মতে জগৎ জ্ঞান, আত্মাতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ইত্যাদি জ্ঞানের নাম অধ্যাস । সুখ, দুখ, রাগ, দ্বেষ, কৰ্ম্মফল, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই অধ্যাস বশতঃ ঘটিয়া থাকে । বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান হইলে এ সমস্ত কিছুই থাকে না । ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, শাস্ত্র, অশাস্ত্র, পাপ, পুণ্য, ভাল, মন্দ সমস্তই অবসান হয়, কারণ সকলই অধ্যাসমূলক ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে সত্যোতে মিথ্যার ত্রায় আলোকেতে অন্ধকারের ত্রায় আত্মাতে কিরূপে অবিদ্যার সম্ভব হয় । তদন্তরে শঙ্কর একটিমাত্র উপমা দিয়াছেন । দিবাভাগে প্রচণ্ড সূর্যালোক থাকে, তখন আলোকের কিছুমাত্র অভাব থাকে না, পরন্তু পেচক তখন দেখিতে

পায় না। অতএব যেরূপ আলোকেতেও অন্ধকারের কার্য্য করে, সেইরূপ আত্মাতেও অবিদ্যার কার্য্য হয়। আবার প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন অবিদ্যাই আমাদের মোহ ও সমস্ত অনর্থের কারণ তখন আত্মা কি জ্ঞাত অবিজ্ঞাকে আশ্রয় করেন? তাহার উত্তরও শঙ্কর কেবলমাত্র একটি উপমা দ্বারা দিয়াছেন; বালকগণ অনেক সময় তাহাদের নিজের হানিকর বাপারে আসক্ত হয়, তাহারা এমন কি তাহাদিগের গুরুজন দিগের আদেশ ও উপদেশ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করে; আবার অনেকে স্বাস্থ্যহানি হইবার আশঙ্কা থাকিলেও নিমন্ত্রনে যাইয়া ভূরিপরিমাণ ভোজন করেন, রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি করিয়া থাকেন; অতএব আমরা যে জানিয়া শুনিয়া নিজের অনিষ্টকর বিষয়ে আসক্ত হই ইহা সপ্রমাণ হইল। আবার প্রশ্ন হইতে পারে যখন “সৰ্ব্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম” তখন অবিজ্ঞা কাহার এবং কিরূপেই বা সম্ভবে? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর একটি মাত্র উত্তর দিতেছেন; তিনি বলেন এ সমস্ত আবার প্রশ্ন কি? ইহার আবার বিচার কি?

যে বিষয় সহজে অনুভব হয় না তাহারই জ্ঞাত
ত বিচার আবশ্যক ; কিন্তু যখন কোন বিষয়
সততই এবং স্বভাবতঃই বোধগম্য হয়, তখন
আবার তাহার সম্বন্ধে বিচারের কি আবশ্যক !
নিজের অনুভবকেই যদি বিশ্বাস না কর তবে
আবার তর্ক কিসের জ্ঞাত ? তর্কতো নিজের
অনুভব সিদ্ধির জ্ঞাতই করা হয় ? তবে অনুভবই
প্রধান । তুমি নিজেই অনুভব করিতেছ যে
তুমি অজ্ঞান, তুমি মোহাচ্ছন্ন ; তবে অজ্ঞান
কাহার, অজ্ঞান কিরূপে সম্ভব, কেন অজ্ঞানকে
আশ্রয় করিলাম, ইত্যাদি প্রশ্ন কিজ্ঞাত করিতেছ ?
এরূপ অবস্থায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না ।
যদি বল সমস্ত সময়ে নিজে যাহা অনুভব করি
তাহা ঠিক হয় না, অতএব তাহা সত্য কি অসত্য
প্রমাণের জ্ঞাত তর্ক আবশ্যক ; তাহার উত্তরে
আমি বলি যে তোমার অনুভব যে ঠিক তাহা
তুমি ঠিক বুঝিতেছ, ইহা তোমার বুদ্ধিতে
পৌঁছিয়াছে, অতএব এ সম্বন্ধে তর্কের আবার কি
প্রয়োজন ? যখন অজ্ঞান আছে ইহা নিশ্চয়
বুঝিলে তখন তাহার কারণ কি তাহা স্থির হউক

বা না হউক তাহাতে কিছুই আসে যায় না। চোর যখন চুরী করিয়া পলায়ন করে তখন সে চোর কি না, তাহার উদ্দেশ্য কি, সে কেন চুরী করে ইত্যাদি বিচারের কিছুই আবশ্যকতা নাই। চুরী যে হইল তাহা ঠিক, অতএব যাহাতে চুরী না হয় বা যাহাতে চোর চুরী করিয়া পলাইতে না পারে সেইরূপই ব্যবস্থা করা উচিত। অজ্ঞান কি? অজ্ঞান কেন? অজ্ঞানের কি প্রকারে সম্ভব? এ সমস্ত প্রশ্ন পরিত্যাগ পূর্বক যাহাতে অজ্ঞানের নাশ হয় তৎপ্রতিকার করাই সমীচিন। আর এ সম্বন্ধে অধিক কি বলিব যখন চৈতন্যে অজ্ঞানের অনুভব হইতেছে তখন বুঝিতে হইবে চৈতন্য ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী নহে, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান উদ্ভূত হইবে, তখন সেই জ্ঞান অজ্ঞানকে দূর করিবে। সেই তত্ত্বজ্ঞানই কেবল অজ্ঞানের বিরোধী।

অবিদ্যা বা মায়া যে আছে তাহা আমরা যখন অজ্ঞান অবস্থায় থাকি তখনই বোধ করি; তখন ইহার আদি কোথায় তাহার বোধ হওয়াও অসম্ভব; অতএব অবিদ্যা বা মায়া আমাদিগের

নিকট অনাদি বলিয়াই বিবেচিত হয় । কিন্তু জ্ঞান যেখানে আছে মায়া সেখানে নাই অতএব তত্ত্বদৃষ্টিতে মায়ার অস্তিত্ব নাই । যুক্তি দৃষ্টিতে বা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অবিদ্যা সদসৎ অনির্বাচ্য, কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে মায়া মিথ্যা । যতক্ষণ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বোধ থাকিবে ততক্ষণই বন্ধন, আর যে মাত্র তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা মিথ্যাকে মিথ্যা বুঝিবে তখনই মোক্ষ ।

বেদান্ত দর্শন ।

সাধন তত্ত্ব ।

বেদান্ত শাস্ত্র বলেন যে সাধক যে কোন
মার্গই অবলম্বন করুন না কেন সকলেরই ফল
চিন্তাশুদ্ধি । সমস্ত শাস্ত্রই বলেন যে কর্মফলই
জন্ম মৃত্যুর কারণ এবং তাহারই নাম বন্ধন ।
জন্ম মৃত্যুর অতীত হইতে হইলে কর্মের শেষ
হওয়া আবশ্যক । কৃত কর্মের ফল অবশ্যই
আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে ; অতএব
তজ্জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান
আবশ্যক । কিন্তু পুনর্বার যাহাতে কর্মফল
উৎপন্ন না হয় এইজন্য সমস্ত কাম্যকর্ম পরিত্যাগ
করিতে হইবে, এবং সমস্ত প্রকার নিষিদ্ধ কর্মও
ত্যাগ করিতে হইবে । কারণ যে সমস্ত কর্মে
শুভ বা অশুভ ফল হয় সে সমস্তই জন্মের কারণ ।
পরন্তু নিত্য, নৈমিত্তিক, ও প্রায়শ্চিত্তরূপ কর্ম
দ্বারা পূর্ব সঞ্চিত ফলের নাশ হয়—তাহাতে

নূতন ফল সঞ্চিত হয় না। অপরদিকে মনেতে যে কর্মের বীজ থাকে তাহার ধ্বংসের জন্য উপাসনা করা আবশ্যিক। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা চিত্ত স্থিরতা লাভ করে। চিত্ত স্থির না হইলে তাহাতে সত্য বস্তু প্রতিফলিত হয় না এবং চিত্ত স্থির না হইলে তাহাতে কর্মের মূল বাসনা থাকিয়া যায়। অতএব উপাসনা অবশ্য কর্তব্য। এইরূপে সাধন করিলে সাধক চারিটি অমূল্য রত্ন লাভ করিবেন যথা—আত্মানাত্ম বস্তুবিবেক, ইহামুক্তফলভোগবিরাগ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই ষট্ সম্পত্তি, এবং মুমুক্শুত্ব।

যখন কি সত্য এবং কি মিথ্যা, অর্থাৎ যখন আত্মার স্বরূপ বোধ হয় তখনই আত্মানাত্ম বস্তুবিবেক সিদ্ধ হয়। যখন সাধক ইহকালের সর্বপ্রকার সুখ লাভের ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং যখন পরকালের স্বর্গ ইত্যাদি ভোগের বাসনা ত্যাগ করেন তখন তাঁহার ইহামুক্তফলভোগবিরাগ সিদ্ধ হয়। শম শব্দে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তদনুকূল সমস্ত বিষয় ভিন্ন অপরাপর সমস্ত

বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি বুঝায় ; অর্থাৎ সাধক যখন উপাসনা এবং তাহার জ্ঞাত যে সমস্ত বহিরঙ্গ সাধন আবশ্যক তদতিরিক্ত অপর কোন বিষয়কে মনেতে স্থান দেন না তখনই তাঁহার শম সিদ্ধ হয় । সাধনের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিষয় ব্যতীত অগ্ৰাণু বিষয় হইতে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সাধক যখন নিবৃত্ত করেন তখন তাঁহার দম সিদ্ধ হইল । সাধক যখন সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্বক সমস্ত শাস্ত্রোক্ত কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করেন তখনই তাঁহার উপরতি সিদ্ধ হইল । সন্ন্যাস কাহাকে বলে তাহা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে ভালরূপে বুঝাইয়াছেন । তিনি বেশ ভাল করিয়া বলিয়াছেন যে অন্তরে সন্ন্যাস ভাব না আসিলে কেবল বাহিরে সন্ন্যাসী হইলে বিড়ম্বনা মাত্র — তাহা মিথ্যাচারমাত্র । অতএব সমস্ত প্রকার শাস্ত্রীয় কর্মত্যাগের পূর্বে সাধক যেন ভাল করিয়া দেখেন যে তাঁহার মনে কোন প্রকার বাসনা আছে কিনা ? কারণ মনে মনে বাসনা করিলেই যথার্থরূপে কর্ম বন্ধন হয় ; মনই সমস্ত কর্ম করে শরীর একটা উপাদান কারণ-মাত্র । যথার্থ সন্ন্যাস যখন মনেতে উপস্থিত হয়

তখনই উপরতি সিদ্ধ হয়। যখন শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, নিন্দা, স্তুতি, ভাল, মন্দ, মান, অপমান প্রভৃতি কিছুতেই সাধকের চিত্ত বিক্ষেপ উপস্থিত করিবে না তখনই তাঁহার তিতিক্ষা সিদ্ধ হইবে ; তিতিক্ষা শব্দের অর্থ দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও তদনুকূল বিষয়ে মনের একাগ্রতার নাম সমাধান। গুরুবাক্য ও শাস্ত্র (বেদান্ত) বাক্যে বিশ্বাস করার নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা না থাকিলে কিছুই হয় না। শ্রদ্ধা প্রথম হইতেই আবশ্যক, ইহাই মুক্তির মূল। সাধক যখন শম দমাদি সিদ্ধ হইবেন তখন তাঁহার ষট্ সম্পত্তি লাভ হইবে। মুমুক্শু শব্দে মোক্ষের ইচ্ছা বুঝায়। অল্পের মধ্যে বেদান্তোক্ত সাধন বিষয়ে কিছু কিছু বলা হইল। মোক্ষ-কাম ব্যক্তি গুরু ও শাস্ত্র আশ্রয় করিলেই সমস্ত রহস্য বুঝিতে পারিবেন। ওঁ তৎসৎ ওঁ

উপসংহার ।

কি শিখিলাম !

ছয়টি দর্শন যাহা বলেন তাহার স্থূল মস্তত আলোচনা করা গেল । কিন্তু হঠাৎ প্রথমটা মেন একটু ধাঁধা লাগে । প্রত্যেকের সঙ্গেই প্রত্যেকের মতভেদ । যখন এত বড় বড় ঋষিদের মধ্যে এই প্রকার ভেদ তখন ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমাদের কি উপায় হইবে ; আমরা কাহার পথ অনুসরণ করিলে মুক্তি পাইব ; এই প্রকার চিন্তা আমাদিগের চিত্তকে আন্দোলিত করিতে থাকে । কিন্তু বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে করিতে পরে এ সমস্ত বিষয় ক্রমে ক্রমে আমাদের বোধ গম্য হয় ।

প্রথমেই আমাদের ইহা ধরিয়া লইতে হইবে যে মানুষ যত বড়ই হউন না কেন তাঁহার বুদ্ধি ও ভাষা কখনও অতীন্দ্রিয় বিষয়কে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারিবে না ; এমন কি যিনি সকল তত্ত্বের মূল পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছেন, তিনিও তদ্বিষয়ে বিশেষ কিছু প্রকাশ করিতে পারেন না ।

অতএব ধার্য্য হইল যে আমাদের বিচার যতই কেন সূক্ষ্ম হউক না, সমস্তই পরিবর্তনশীল মন দ্বারা সম্পাদিত হয়, এবং তজ্জন্তই অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব বিষয়ে এত প্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় ।

তবে এই পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যেও অনেক বিষয়ে ঐক্য দেখা যায় ; সেই গুলিকে অগণনীয় প্রাকৃতিক বিধান বলা হয় । এতদ্বিষয়ে আলোচনা করা অনেক পরিমাণে সহজ কারণ এ সমস্ত ব্যাপার লইয়া পরীক্ষা চলে ; এবং যে মত যত অধিক প্রামাণ্য তাহা তত অধিক রূপে গ্রাহ্য করা হইয়া থাকে । কিন্তু যেখানে পরীক্ষা চলে না তদ্বিষয় সম্বন্ধে মতামত যে কোন্টি ভাল তাহা বিচার করা যেরূপ অসম্ভব, আবার সেই বিষয় সম্বন্ধে মতামতের সংখ্যাও সেইরূপ বহু হইয়া উঠে ।

এই নিমিত্তই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে সমস্ত দর্শনকারগণ একটা বিশেষ স্থানে যাইয়াই যত গোলে পড়িয়াছেন । সাংখ্যকার প্রকৃতি ও পুরুষ তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন এবং তাহাদের সংযোগে জগৎ সৃষ্টি ইহা সাব্যস্ত করিলেন ; কিন্তু মধ্য হইতে একটা অদৃষ্ট নামক তত্ত্ব আনিয়া

বলিলেন যে ইহাই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ ঘটায় । পতঞ্জলি কপিলের সমস্ত কথা স্বীকার করিলেন, কিন্তু অদৃষ্ট যে সৃষ্টির মূল কারণ তাহা স্বীকার না করিয়া জড় অদৃষ্টের পরিচালক ঈশ্বর তত্ত্ব কল্পনা করিলেন । গোতম অতি সতর্কতার সহিত এক অভিনব পন্থায় বিচার করিয়া সকল তত্ত্বের মূল ঈশ্বর তত্ত্ব স্বীকার করিলেন । কিন্তু ইহার ঈশ্বর ও পতঞ্জলির ঈশ্বরে এক মহা প্রভেদ আছে ; পতঞ্জলির ঈশ্বর অদৃষ্টের পরিচালক পুরুষবিশেষ মাত্র, কিন্তু গোতমের ঈশ্বর পরিদৃষ্ট-মান জগতের কর্তা । গোতমের সহিত কণাদের বিশেষ অনৈক্য নাই, তবে সৃষ্টির উপাদান কারণ সম্বন্ধে ইনি আর একটু সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন । জৈমিনি অতৌল্লিয় বিষয়টা বিচারের মধ্যে আনিতে একেবারে অনিচ্ছুক ; সেই জন্য তিনি একটা সোজা কৰ্ম্মরূপ ধারা দেখাইয়াছেন, যেটা তাঁহার মতে অনাদি, অনন্ত, শত সহস্র পরি-বর্তনের মধ্যেও সদা একভাবে প্রবাহিত । ইনি জীব জগতের আদি ও পরিণাম কিছুই কল্পনা করিতে প্রস্তুত নহেন । বেদব্যাস জীব জগতের

আদি, মধ্য ও অন্ত সমস্তের মধ্যেই এক অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব দেদীপ্যমান রহিয়াছে দেখিলেন । কিন্তু বাঁহারা বেদান্তবাদ স্বীকার করিলেন তাঁহাদের মধ্যে বেদব্যাসের অর্থ লইয়া নানারূপ মতভেদ হইল । অপর কোনও দর্শন সম্বন্ধে এত মতভেদ নাই । বেদান্ত সম্বন্ধীয় সমস্ত মতের মধ্যে রামানুজ ও শঙ্করের মতই সর্ব প্রধান । উভয়েই অদ্বৈত ব্রহ্ম স্বীকার করিলেন, কিন্তু সৃষ্টি তত্ত্ব লইয়া তাঁহাদের মতভেদ হইল । রামানুজ বলিলেন সৃষ্টি ব্রহ্মেচ্ছা, আর শঙ্কর বলিলেন সৃষ্টিটা একটা মায়া—ভেঙ্কি ।

এখন বুঝিলাম যে অতীন্দ্রিয় বিষয়ক বোধটা আমাদের চিরপরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক মন বুদ্ধি সংযুক্ত দেহের ক্ষমতাতীত । আর এই মায়িক অস্তিত্বের অন্তর্নিহিত যে এক সনাতন সত্ত্বা আছে পারমার্থিক তত্ত্ব কেবল তাহারই বিষয় এবং তাহাই । এই টুকু মাত্র আমাদের বিচার লব্ধ বল, এই স্থানেই ছয়টি দর্শনের আলোকরশ্মি একত্র কেন্দ্রীভূত ।

এই স্থানে আসিলে আমাদের মধ্যে আবার

একটা বিষম মতদ্বৈধ উপস্থিত হয় । এই মত ভেদের জন্ত আমরা পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর লোক দেখি । এক প্রকার লোক প্রত্যক্ষবাদ অবলম্বন পূর্বক নানাবিধ জাগতিক কর্তব্য স্থির করিয়া তদাচরণে তৎপর ; তাঁহারা মনুষ্যের ঐহিক উন্নতির জন্ত কত কত বিয়য় উদ্ভাবন করিতেছেন এবং নানারূপ কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন । অপর একপ্রকার লোক জীব জগতকে মায়িক বলিয়া তৎসম্বন্ধীয় সমস্তরূপ কর্ম হইতে বিরত হইয়া সনাতন সংস্করণে উপস্থিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন । আবার এই দুই ভাবের সংমিশ্রণে নানাবিধ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে । সাংসারিক লোকে প্রত্যক্ষ জগতের মমন্তু কর্মই করে এবং অপরোক্ষ আত্মার পরকালের উপায়ও চিন্তা করে, অপর পক্ষে বিরক্ত নির্বানপ্রয়াসী ও দেহযাত্রার জন্ত নানারূপ জাগতিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন । এই প্রকার মিশ্রভাব যে কতরূপ হয় তাহার সীমা নাই ; যতগুলি লোক ততরূপ প্রকারের ভাব হওয়াও অসম্ভব নহে ।

একটা বিষয়ে আর মতভেদ নাই—সেটা মৃত্যু ।

আমাদের দেহ ছিলও না. আর থাকিবেও না ।
 দেহের কখন যে কি হইবে তাহাও আমরা জানি
 না ; অতএব ইহাও সাব্যস্ত হইল যে প্রত্যক্ষ
 বিষয় সম্বন্ধেও মানুষের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ ।
 এরূপ অবস্থায় প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ কোনটাকেই
 নিন্দা করা সুযুক্তি নহে ।

অতএব আমাদের এরূপ ভাবে চলিতে হইবে,
 যাহাতে দুই কুল রক্ষা হয় । অবশ্য এ বিষয়ে
 নানা তর্ক উঠিতে পারে । কিন্তু কাহাকে
 ছাড়িব ? যদি বুঝি একেবারে নির্বাণ হইল আর
 দেহযাত্রার আবশ্যক নাই, তাহা হইলে আর
 কর্মের আবশ্যকতা রহিল না । কিন্তু তাহাত
 একেবারে হয় না । অতএব যাবৎ নির্বাণ
 আমাদের কাছে কৰ্ম করিতে হইবে এবং যোগও
 করিতে হইবে । তবে এই দুইটার জন্য যদি
 দুইটা পৃথক সময় স্থির করি তবে একটু অসুবিধা
 হইয়া উঠে, কারণ যোগবিহীন কর্মের সংস্কারটা
 যোগাভ্যাসের সময় বড়ই উৎপাত করে এবং
 সমাধিটাকে এক প্রকার অসম্ভব করিয়া তুলে ।
 অতএব আমাদের যোগ হইয়া কৰ্ম করিতে

হইবে। যেমন আমরা সর্বাবস্থাতেই “আমি অমুক মানুষ” এই বোধের মধ্যে থাকি, সেইরূপ যেন “অহং ব্রহ্মস্মি” ভাবটাও সর্বাবস্থাতে আনাদের মধ্যে দেদীপ্যমান থাকে। “আমি অমুক মানুষ” এই বোধটা যেরূপ স্বাভাবিক, “অহং ব্রহ্মস্মি” ভাবটাকেও সেই প্রকার স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইবে। অভ্যাসই ইহার সাধন।

কি কৰ্ম করা উচিত তৎসম্বন্ধে একটা সাধারণ ভাবে বিচার করা যাইতে পারে। অবশ্য সমস্ত কাম্য কৰ্ম আমাদিগকে প্রথম হইতেই বিসর্জন করিতে হইবে, কারণ যে যে কৰ্ম্মেতে এই ক্ষণ বিধ্বংসী দেহের ও তৎসম্বন্ধীয় বিষয়ের স্মৃতি সাধন হয় তাহা আমাদের তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী। বরং চন্দ্রসহিষ্ণুতা অভ্যাস দ্বারা আমাদের দেহাভিমানটা দূর করিতে চেষ্টা করাই উচিত সাধারণ হিতকর অর্থাৎ দেহের অহিতকর কৰ্ম্ম হইতে বিরত হওয়া এবং অনর্থক বাহ্যাহারী দেখাইবার জন্য দেহের পীড়াদায়ক কার্য্য করা উভয়ই তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী। প্রেম না থাকিলে কৰ্ম্ম করা চলে না ;

অতএব এই সহস্রশীর্ষা বিরাট পুরুষ জীব জগৎকে
 প্রেম করিতে হইবে এবং তাঁহার সেবায় নিজের
 দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গীকৃত করিতে হইবে ।
 ব্যবহারিক ও পারমার্থিকে গোল বাধাইও না ।
 জগৎটাকে মায়া বলিয়া হাত পা গুটাইয়া বসিয়া
 থাকিও না । মায়াতে মায়াতেত মিল আছে ;
 অতএব এই যে মায়িক জগৎ, তাহার সেবাতে
 তোমার মায়িক দেহ, মন, প্রাণকে লাগাইয়া
 দাও । তাহাতেত পরমার্থতত্ত্ব মিথ্যা হইবে না,
 পরন্তু এই নম্বর দেহটা এই অনাদি বিরাটের
 সেবায় নিয়োজিত হইয়া ধন্য হইবে । ভেদ
 করিও না, জগতেও ব্রহ্মে ভেদ নাই—“একমেবা
 দ্বিতীয়ঃ” । এই সমস্ত কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
 গীতাতে ব্যক্ত করিয়াছেন ; এই সমস্ত কথা
 বুঝাইবার জন্তই ভগবান শঙ্করের জন্ম । তিনি
 বৌদ্ধগণকে বুঝাইলেন যে পারমার্থিক তত্ত্ব এক,
 এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে কোনই মতভেদ
 নাই ; কিন্তু ব্যবহারিক জগৎটা উপেক্ষার জিনিষ
 নহে, তাহা একটা মহা ব্যাপার ; সেখানে কোন-
 রূপ ফাঁকি চলে না । তাই তিনি কত স্তব স্তুতি

রচনা করিলেন, কত ভাষ্য রচনা করিলেন, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিজয় নিশান তুলিয়া সমগ্র ভারতকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করাইলেন ।

কোন্ কর্ম ভাল কোন্ কর্ম মন্দ তৎসম্বন্ধে নিজের মনই সাক্ষ্য দিবে । ত্যাগের পথে চলিতে হইবে । ধন, মান, যশ, সুখ, দুঃখ, প্রাণ, ইহকাল পরকাল সমস্তই বিসর্জন পূর্বক লোকহিতকর কার্য্য করাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য । যেখানেই নিজের লাভের দিকে একটু টানে তাহাই পরিত্যজ্য ; যেখানেই অপরের মঙ্গলের দিকে একটু টানে তাহাই কর্তব্য । ভাবের ঘরে যেন কখনও চুরী করি না ; প্রত্যেক কাজটা করিবার পূর্বে এবং কোন কার্য্য হইতে বিরত হইবার পূর্বে যেন হৃদয়টা ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি যে এটা নিজের সুখের জন্ত করিতেছি, না বিরাট পুরুষের সেবার জন্ত । কোন কর্ম করিলে যেন মনে অহঙ্কার আসে না, পরন্তু যেন বিরাট পুরুষের সেবাব্রত গ্রহণ পূর্বক নিজের জীবনকে ধুত মনে

করি। আর যখনই দুঃখ দারিদ্র্য আমাদিগকে
 অভিভূত করিতে আসিতেছে দেখিব, যখনই
 দেখিব মৃত্যু তাহার ভীষণ বদন ব্যাদান করিয়া
 আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে তখনই
 যেন স্মরণ করি “অহং ব্রহ্মস্মি”।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

"Cover Printed at the
BEE PRESS."

